性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五　性　沛

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

生欲界作色界化乃至廣說問何故作此論答欲止他義顯已義故如譬喻者作如是說諸所化物皆非實有若實有者云何名化大德亦言化非實有是修所現如幻起作鬼呪所為為止如是所說意趣顯諸化事皆是實有由此等緣故作斯論

生欲界作色界化發色界語彼身語色何大種所造答色界繫生色界作欲界化發欲界語彼身語色何大種所造答欲界繫以有漏所造色皆同分界地大種所造故然所化身差別有八謂生欲界作欲界化有二種一似自身二似他身作色界化亦有此二及生色界作色界化有二種一似自身二似他身作欲界化亦有此二是謂八此中但依二種作論謂生欲界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論答彼作論者意欲尒故隨彼意欲而

大說八此中但作二種作論謂生欲
界作色界化及生色界作欲界化似

他身者問何故此中但依二身作論
答彼作論者意欲介故隨彼意欲而
造論但令不違法相不應責其所以
有說唯此二身微細難見難了是故
偏說有說唯此二身㝡難現前稽多
加行方能起故有說此於世間難可
信受謂誰能作他界他身有說此二
㝡為希有謂能化作異界異身是故
偏說諸變化心揔有二種一欲界繫
二色界繫或為五謂欲界四靜慮繫
或為十二則十二種能化者心謂得
初靜慮果者乃至得第四靜慮果者
各有三種何等為三一異生二有學
三無學復有說三一外法異生二內
法異生三聖者復有說三謂三位得
一離染時得謂離下染得靜慮時二
得果時得謂得無學果時三練根時
得謂轉根作見至不動時或分十四
謂欲界繫有四則四靜慮果初靜慮
亦有四如欲界說第二靜慮繫有三
則上三靜慮果第三靜慮繫有二則
上二靜慮果第四靜慮繫有一則第
四靜慮果以下地心羸劣故不能於

上地化或分十五謂五地繫諸變化

上二靜慮界第四靜慮繫有一則第
四靜慮果以下地心羸劣故不能於
上地化或分十五謂五地繫諸變化
心各有上中下品有説得五地變化
心者各有三類謂異生等如前説或
復分為四十二種謂前十四各有上
中下品有説得十四種變化心者各
有三類謂異生等如前説
諸作欲界化彼身還似欲界有情諸
作色界化彼身還似色界有情問所
作化身幾處所攝答若生欲界作欲
界化自身他身皆四處攝謂色香味
觸作色界化自身他身皆二處攝謂
攝色觸若生色界作色界化自身他
身皆二處攝作欲界化自身他身皆
四處攝如前説有説者作他身則四
處攝若作自身唯二處攝勿彼成就
香味處故如是説者雖化香味無成
就失如人衣服嚴具花香雖復在身
而不成就
問若生欲界作欲界化初靜慮果作
色界化初靜慮果如是二種誰劣誰
勝答此二運轉等無差別然色界者
界勝故勝問若生欲界作欲界化第
二靜慮果作色界作初靜慮果如是
二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以

界勝故問若生欲界作欲界化第
二靜慮果作色界作初靜慮果如是

二種誰劣誰勝答欲界者運轉勝以
彼從欲界乃至第二靜慮能往還故
色界者界勝以色界法勝欲界故問
若生欲界作欲界化初靜慮果作色
界化第二靜慮果如是二種誰劣誰
勝答色界者二事勝一界勝二運轉
勝如說生欲界作欲色界化初第二
靜慮果相對辯勝劣如是生欲界作
欲色界化初第三靜慮果初第四靜
慮果第二第三靜慮果第二第四靜
慮果第三第四靜慮果相對辯勝劣
准前問答如理應思如生欲界如是
生初靜慮生第二靜慮生第三靜慮
隨其所應當思廣說
問如生初靜慮者有能發起身語表
心故令所化身作往来等種種作用
上諸靜慮無如是心化主生彼所化
云何有往来等用答如生初靜慮以
發起表心令化身轉作往来等用如
是生上諸靜慮亦以初靜慮發起表
心令所化身起往来等用如眼識等
有餘師說諸所化身無往来等種種
作用但默然住由化主力令彼似有

往来等事如帝網戲非有現有問化

有餘師說所化身無飲食等種種
作用但默然住由化主力令彼似有

往來等事如帝網戲非有現有問化
事起時為必有依託方得現耶為復
不尒有說化事必有依託謂必依於
木石塊等化主方能作所化事有餘
師說若初起通者所起化事要有所
假若通慧滿者無所依假能起化事
問為一心一化為一心多化若一心
一化經頌所說當云何通如說
一化主語時　諸所化皆語　一化主若默
諸化皆默然
若一心多化施設論說復云何通如
說神境智證通云何加行以何方便
起神境智證通荅彼初業者習世俗
定令極自在極自在已起令現前由
現前故於神境通便能引發從彼乃
能隨起一化起一化事尚尒許心況
復多耶有作是說一心一化問所引
經頌當云何通荅先以多心祈多化
語後以一心令語俱發前多心是轉
後一心隨轉有餘師說一心多化問
彼施設論當云何通荅若初起通者
一心一化若通慧滿者一心多化問
於一心中所起化事為必同類亦異
類耶有說必同類化謂作象時不作

一心一作者通慧滿者一心多作問
於一心中所起化事為必同類亦異

類耶有說必同類化謂作象時不作
馬等有說亦異類化謂初起通者一
心但能作一類物者通慧滿者一心
能作象等四軍
問已知修所成化事為亦有生得化
耶有說無以生得勢用劣故但能轉
變令似異本有說亦有然唯能作自
身非餘問若尒云何通經所說如契
經說有三魔女各各化作多百女身
所謂童女產未產女中女老女其數
各百又自化身種種嚴飾為惑媚故
詣菩薩所謂菩薩曰可起沙門我等
今來願相適事菩薩不受尋令彼身
作衰老形著慙而退荅即依魔女異
熟身上化作前說多百女身如拘執
毛不離拘執如是說者生所得心自
身他身俱能化作云何知然曾聞尊
者鄔波毱多端身靜慮魔為嬈擾便
以花鬘冠尊者頂尊者出定驚怪念
言此誰所作尋則知此是魔所為為
調彼故則以神力化作三屍繫魔王
頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極
懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

屍纏遶其頭轉急轉臭魔既無聊倍

頸所謂死蛇死狗死人於是魔王極
懷慙耻種種方便欲去不能所繫三

屍纏遶其頸轉急轉臭魔既無聊倍
增惶恐為脫屍故便陷入地更出騰
空又没大海水中復入蘇迷盧腹盡
力擺突終不能去魔既困弊自度力
窮漸歷六天求欲免脫既不能得往
梵宮邊請大梵言唯願哀愍解我頸
上仙人所辱梵王告曰吾不能去可
還歸依本繫汝者魔聞此已下贍部
洲五體歸誠礼尊者足白言大德唯
願慈悲赦我前愆去尊所報尒時尊
者鄔波麹多徐告魔言吾知時矣魔
重稽首謝過求哀請示何時為除所
辱尊者告曰汝能從今乃至如来聖
教未滅更不惱亂諸苾芻不魔曰唯
然當如教勑請更誨示唯尊所為尊
者復言向為佛法然有私願今欲請
為魔曰唯命尊者告曰佛涅槃後經
于百歲我身乃生如来法身吾今已
見所未見者謂佛生身仁今頗能為
我現不魔曰此事甚易我能為之願
尊見時勿便致敬令我獲罪尊者曰
尒則時為魔解去三屍魔王歡喜謝
尊者已便入林中即自化身作如来

像三十二相八十種好威光赫奕過

則為魔解去三屍魔王歡喜謝

尊者已便入林中即自化身作如來

像三十二相八十種好威光赫弈過

千日輪復更化作諸苾芻衆右舍利

子左大目連尊者阿難持鉢隨後又

與阿若多憍陳那等千二百五十人俱

如半月形從林而出時尊者鄔波毱

多見已歡喜得未曾有以淳淨意如

斷根樹莫能自持不覺投身礼魔雙

足魔王悚懼尋滅化身由此故知生

所得慧亦能化作自身他身

問則彼尊者鄔波毱多於化事中所

得自在過倶胝倍勝彼魔王尊者何

緣不自化作而苦求請魔王作耶答

於修所成尊者自在於生得化不及

魔王欲試魔王生得化力是故請彼

化作佛身有說修所得化尊者自得

不生希有生所得化尊者不得生希

有心欲寄魔王觀生得化是故求彼

令作佛身有說尊者深心敬佛若自

化作恐敬心不勝是以令魔作之有

說尊者少欲若自化作恐天人等謂

已是佛極加敬養般涅槃後諸天世

人供養悲哀同佛滅度是以但請魔

作問修得生得二種變化云何差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五　第九張

答所化無別但修得者淨速圓妙非

人倶着悲哀同佛滅度是以住謗靡

作問修得生得二種變化云何差別

咎所化無別但修得者淨速圓妙非

生所得有說生得心化唯依自界身

修得心化通依自他界身

問有留化事不若有者佛何故般涅

槃時不留化身令於滅後住持說法

饒益有情若無者何故尊者大迦葉

波已般涅槃留身久住曾聞尊者大

迦葉波入王舍城乞食食已未

久登雞足山山有三峯如仰雞足尊

者入中結跏趺坐作誠言曰願我此

身并納鉢杖久住不壞乃至經於五

十七俱胝六十百千歲慈氏如來應

正等覺出現世時施作佛事發此願

已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩

蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世

時將無量人天至此山上告諸衆曰

汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟

子衆中第一大弟子迦葉波不擧衆

咸曰我等欲見慈氏如來則以右手

撫雞足山頂應時峯拆還為三分時

迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛

空無量天人覩斯神變歎未曾有其

心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

諦若無留化如此之事云何有耶有

心調柔慈氏世尊如應說法皆得見

諦若無留化如此之事云何有耶有
說有留化事問若尒世尊何故不留
化身至涅槃後住持說法荅所應作
者已究竟故謂佛所應度皆已度訖
所未度者聖弟子度之有說無留化
事問若尒迦葉波事云何得有荅諸
信敬天神所住持故有說迦葉波尒
時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此
不應理寧可說無不說彼黙然多時
虛住如是說者有留化事是故大迦
葉波已入涅槃問經說一時作雙示
導謂身下出火身上出水身下出水
身上出火此為一心為二心作若一
心作云何一心有相違二果若二心
作云何一時有二心俱起有說一心
所作問云何一心有相違二果荅先
以二心別祈水火後住一心令其俱
發前二心是轉後一心隨轉有說二
心所作問云何一時有二心俱起荅
由勝定力水火二心速疾迴轉似俱
時發如物攢子左手放光右手隨言
分僧臥具若時發表無容放光若時
放光無容發表由勝定力光表二心

速疾迴轉似俱時發水火二心應知

放光無容發表由勝定力光表二心
速疾迴轉似俱時發水火二心應知

亦尒
施設論說佛於一時化作化佛身真
金色相好莊嚴世尊語時化身亦語
化身語時世尊亦語弟子一時作化
弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時
所化便默所化語時弟子便默所以
者何佛於心定俱得自在入出速疾
不捨所緣發自語已便發化語發化
語已復發自語以極速故似俱時發
弟子心定非極自在入出遲緩數捨
所緣發自語已發於化語化語起時
自語已滅發化語已復發自語自語
起時化語已滅非極速故覺知前後
問諸大聲聞亦能如是世尊於此有
何不共答佛以一心能發二語謂自
及化自語已化則語化語已自則語
極遲速故非俱謂俱聲聞一心亦發
二語謂自及化自語滅已化乃語化
語滅已自乃語非極遲速故非俱覺
非俱又佛世尊於諸智境皆得自在
非諸聲聞故佛此中亦有不共
彼復翻說佛於一時化作化佛身真

金色相好莊嚴世尊語時所化便默

彼復翻說佛於一時化作化佛身真
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百廿五　第十二丈　渊
金色相好莊嚴世尊語時所化便默
所化語時世尊便默弟子一時作化
弟子剃除鬚髮著僧伽胝弟子語時
所化亦語所化語時弟子亦語問諸
大聲聞亦能如是世尊於此有何不
共答佛於心定俱得自在入出速疾
不捨所緣能以一心發於二語謂自
及化於中欲令語者便語不令語者
便默聲聞心定非極自在入出遲緩
數捨所緣雖能一心發於二語語自
及化然於其中欲令一語第二亦語
欲令一默第二亦默不能令其一默
一語又佛世尊於諸智境皆得自在
非諸聲聞故佛此中亦有不共
契經中說佛告阿難我之神力能以
意所成身徐尒至於梵世阿難白佛
何其劣哉此事聲聞亦能世尊何足
自歎謂所化作名意所成身聲聞亦
能以此至於梵世佛若尒者有何不
共世尊頗能離神通力以麁大種父
母生身於倏忽間至梵世不世尊告
曰此我亦能阿難復言此事實難願
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三　第十三張　渊
說譬喻令我信解佛言諦聽如世間
鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸

說譬喻令我信解佛言諦聽如世間
鐵或餅或團置炎鑪中漸輕漸軟漸
調漸淨隨意所為如是如來身隨心
轉繫心於身作輕軟等想身隨心力
成輕軟等事由能繫心相續勢力令
所繫身運轉隨意此中有說佛盡智
時得欲界無覆無記未曾得心心所
法由此勢力不入靜慮不起神通纔
發心時則能舉身至色究竟何況梵
世有作是說世尊尒時起緣風心令
身轉舉有餘師說起緣空心能令佛
身所往無㝵有言佛意則說此身名
意所成由隨意力成輕軟等運轉事
故離定通力能運此身至梵世故與
聲聞別有言佛說意所成身則所化
身不假定通能至梵世與聲聞別有
言佛說由意勢通令所化身速至梵
世此捷疾力二乘等無故佛依此自
顯殊勝
問頗有變化心一刹那須斷而不得
得而不斷俱不俱耶荅有謂離欲染
衆後無間道時於變化心有此四句
斷而不得者謂欲界繫上三靜慮果
得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果
亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不

……界繫上三靜慮果
得而不斷者謂初靜慮繫初靜慮果

亦斷亦得者謂欲界繫初靜慮果不
斷不得者謂初靜慮繫上三靜慮果
第三靜慮繫上三靜慮果第三靜慮
繫上二靜慮果第四靜慮繫第四靜
慮果如離欲界染最後無間道作四
句如是離初靜慮染最後無間道乃
至離第三靜慮染最後無間道隨其
所應各有四句
化當言有大種無大種耶荅當言有
大種無有現色離大種故化當言有
所造色無所造色耶荅當言有所造
色化有二種一修得二生得修得化
若欲界繫四處攝若色界繫二處攝
生得化若欲界繫九處攝若色界繫
七處攝由如是法成化身故化當言
有心無心耶荅當言無心然化有二
種一修得此無心二生得此有心此
中說修得化非心依故又有二種一
作他身此無心二作自身此有心此
中說他身化非心依故若變化他有
情身者如自身說化當言誰心所轉
耶荅當言化主由化主心令有表故
然修得化由化主心轉若生得化由

自心轉此中說修得化又作他身由

耶答當言化主由化主心令有表故
然修得化由化主心轉若生得化由
自心轉此中說修得化又作他身由
化主心轉若作自身由自心轉此中
說他身化
問諸化皆滅耶答修得化滅生得化
有滅不滅謂天龍藥叉等自身化時
有異色等起此於後時異色等滅而
自身在又作他身者滅作自身有滅
不滅若變化他有情身者如自身說
問諸化所食誰腹中消答此若化主
所須所宜食者即化主腹中消若非
化主所須所宜食者如草木等聚置
一處若化他有情令欲食者隨化主
意有消不消
問化身由何出煙焰等答由化主力
謂諸化主欲於是處起煙起焰起煙
焰峯起煙焰舍則於是處煙焰等起
問由何化身有燒者有不燒者復以
何故有燒身不燒衣燒衣不燒身俱
不俱耶答由化主力謂諸化者隨意
所欲或燒不燒
如契經說尊者達臘婆末羅子以神
通力上昇虛空火界焚身無餘灰燼
問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅
槃後答諸說有留化者彼說涅槃後

道[illegible]身[illegible]虛空[illegible]焚身[illegible]無餘所燼
問彼尊者火焚身時為涅槃前為涅
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五
槃後答諸說有留化者彼說涅槃後
火起焚身謂彼獲得心定自在將取
滅度神力昇空於虛空中化作牀座
及種種薪便以願力入火界定纔發
火已則般涅槃由此焚身令無灰燼
諸說無留化者彼說命未盡火起焚
身謂彼獲得心定自在將欲滅度神
力昇空入火等持令身漸死隨無根
處火起焚之乃至最後唯有心命依
處如極細毛端許乃入涅槃火亦隨
滅餘毛端量所不燒者由細難知謂
無灰燼
中有當言有大種無大種耶乃至廣
說問何故次化明中有答是作論者
意欲介故乃至廣說有說化與中有
俱是微細難可了知有餘師說此二
俱是意所成身有說此二多諸誹謗
謂譬喻者說化非實分別論者撥無
中有前明化是實有今明中有非無
以是故次化明中有
中有當言有大種無大種耶答當言
有大種無有現色離大種故中有當
言有所造色無所造色耶答當言有
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十五
所造色欲界九處攝色界七處攝由

言有所造色無所造色耶荅當言有

所造色欲界九處攝色界七處攝由
如是法成彼身故中有當言有心無
心耶荅當言有心中有當言誰心所
轉耶荅當言自心由自心力起表業
故中有義如結蘊廣說

世名何法荅此增語所顯行問何故
作此論荅為止他宗顯自宗故謂譬
喩者分別論師執世與行其體各別
行體無常世體是常諸無常行行常
世時如諸器中果等轉易又如人等
歷入諸舍為遮彼執顯三世體則是
諸行行無常故世亦無常由是等緣
故作斯論三世義亦如結蘊廣說

劫名何法荅此增語所顯半月月時年
問何故作此論荅為釋經故如契經
說有一苾芻來詣佛所頂礼雙足却
住一面白世尊言佛恒說劫此為何
量佛言苾芻劫量長遠非百千等歲
數可知苾芻復言有譬喩不世尊言
有今為汝說如近城邑有全段石山
縱廣高量各踰繕那迦尸細縷百年
一拂山已磨滅此劫未終苾芻當知

汝等長夜經此劫數無量百千在於
地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦

一揵山已磨滅此劫未終汝當知
汝等長夜經此劫數無量百千在於
地獄傍生鬼趣及人天中受諸劇苦
生死輪轉未有盡期何得安然不求
解脫彼經則是此論所依經雖說劫未
分別劫體是何今欲分別故作斯論
問何故但說半月月時年為劫不說
刹那臘縛牟呼栗多晝夜以為劫耶
答應說而不說者當知此義有餘有
說此中舉麁攝細謂刹那等細半月
月等麁若說麁當知已說細由積細
時為麁時故有說此中舉近攝遠謂
劫近為半月等所成半月等復為刹
那等成故說近時亦已說遠
劫體是何有說是色處云何知然如
施設論說劫初時人身光恒照以貪
味故光滅闇生於是東方有日輪起
光明輝朗同於皆照見已喜曰天光
來來以天光來故名為晝須臾未幾
日輪西沒闇起如先見已歎言天光
沒沒以天光沒故名為夜由此證知
劫體是色劫體皆積晝夜成故如是
說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅
以此成劫劫體亦然然劫既通三界
時分故用五蘊四蘊為性
已說自性所以今當說何故名劫劫

時分故用五蘊四蘊為性
已說自性所以今當說何故名劫劫
是何義荅分別時分故名為劫謂分
別刹那臘縛牟呼栗多時分以成晝
夜分別晝夜時分以成半月月時年
分別半日等時分以成於劫以劫是
分別時分中極故得摠名聲論者言
分別位故說名為劫所以者何劫是
分別有為行中究竟位故
劫有三種一中間劫二成壞劫三大
劫中間劫復有三種一減劫二增劫
三增減劫減劫者從人壽無量歲減至
十歲增劫者從人壽十歲增至八万歲
增減者從人壽十歲增至八万歲復
從八万歲減至十歲此中一減一增
十八增減有二十中間劫經二十中
劫世間成二十中劫成已住此合名
成劫經二十中劫世間壞二十中劫
壞已空此合名壞劫摠八十中劫合
名大劫成已住中二十中劫初一唯
減後一唯增中間十八亦增亦減問
此三誰最久有說減劫最久增劫為
中增減最促謂身有光時所經時久
非身光滅乃至于今食地味時所經
時久非地味滅乃至于今食地餅時
所經時久非地餅盡乃至于今食林

時久非地味滅乃至于今食地餅時所經時久非地餅盡乃至于今食林藤時所經時久非從彼盡乃至于今食自然稻時所經時久非從彼盡乃至于今故此滅劫時最為久如是說者初減後增中間十八此二十劫其量皆等唯於減時佛出于世於唯增時輪王出世於增減時獨覺出世

問施設論說人中四洲由日月輪以辯晝夜欲天晝夜云何得知答因相故知謂彼天上若時鉢特摩花合殟鉢羅花開衆鳥希鳴凉風從起少欣遊戲多樂睡眠當知尒時說名為夜若時殟鉢羅花合鉢特摩花開衆鳥和鳴微風徐起多欣遊戲少欲睡眠當知尒時說名為晝

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百三十五